

ابتدائی سلوک

(نقشبندی)

(دوسرا)

رہبر و ماسی قلم کلام و روحانی

حضرت خواجہ محمد حسن جان نرہندی

(قدس سرہ)

(ترجمہ و مقدمہ)

پروفیسر علی نواز حاجن خان چھوٹی

نقشبندی۔ مجددی۔ مسلما

انتساب

حضور قبلہ گاہم قدس اللہ سرہ کے اس پھوٹے سے
رسالے "آیت الی سلوک" کو،

نہایت عقیدتمندی کے ساتھ حضور قبلہ گاہم کے قائم مقام
فرزند ارجمند قبلہ حضرت محمد عبد اللہ جان سرسبز عرف
حضرت شاہ آغا رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے
منسوب کرتا ہوں۔

احقر

علی نواز حاجن خان جتوئی

پیش لفظ

اس مختصر مگر پر معنی کتابچہ کو حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی سلوک کے بارے میں فارسی زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ مذکورہ کتابچہ میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک رہبر یعنی مرشد میں کونسی خوبیاں اور اوصاف کا ہونا ضروری ہے اور یہ کہ سالک پر کونسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے علاوہ سالک کو ذکر واذکار، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بخانی مدارج طے کرنے کے طور طریقے، نہایت خوبصورت اور دلنشین انداز سے سمجھائے گئے ہیں۔

محترم علی نواز حاجن خان جتوئی نے اس کتابچہ کا سندھی - اور - اردو میں ترجمہ کر کے بڑی دینی خدمت سر انجام دی ہے اور اپنے مقدمے میں سرہندی بزرگوں کے حسب نسب اہل ان کی دینی خدمتوں کا مفصل جائزہ پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ کے موجودہ سجادہ نشین حبیب روحانی و حسانی حضرت پیر عبد الحمید جان سرہندی مدظلہ العالی، صوم و صلوات کے پابند، عبادت و ریاضت و مجاہدات میں یکتا، عاجزی و انکساری، خلق و مروت میں بے مثال، علم و فضل میں ممتاز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق ہیں۔ آپ کی ذات گرامی ہم سب کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمت و عظمیٰ ہے، جن سے

خاص طور پر ہم سب مرید و متقین اور دوسرے انسان یکساں طور پر فریضیاب ہو رہے ہیں۔

آپ کے فرزند ارجمند صاحبزادہ عبدالوحید جان سرہندی دامت برکاتہم نے چھوٹی سی عمر میں یعنی صرف ۲۰ سال کے اندر زہد و تقویٰ، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اور علوم ظاہری و باطنی میں جو کمال حاصل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ پیر حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اپنی مثال آپ ہیں اور یہ آپ کے آباؤ اجداد کے فیض کا نتیجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے سایہ عاطفت کو ہم پر ہمیشہ دائم و قائم رکھے اور ان کی عمر و راز عطا فرمائے۔

ایں دعا از من وایں جملہ جہان آمین باد!

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل میں جو کچھ بھی ہوں وہ ان مرشدان کرام کی نظر کرم کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ میں تو ایک ذرہ ناپسند ہوں۔ مجھ گنہگار کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی اور محبت میرے مرشد گرامی کے توسط سے نصیب ہوئی ہے، خدا تعالیٰ مجھے اس پر قائم رکھے اور میری الٰہی اولاد کو بھی اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین!

خادم الفقہ راہ

سید قمر الزماں شاہ

یکم رجب المرجب ۱۴۱۰ ہجری۔

مقدمہ

ٹنڈو سائیندا و نزد ٹنڈو محمد خان میں سرہندی بزرگوں کی خانقاہ ہے جو پاکستان اور بیرون ملک میں شریعت اور طریقت کے لحاظ سے مشہور و معروف ہے۔ اس گاؤں میں مذکورہ خانقاہ کا قیام، قبلہ گاہم روحانی رہبر ربانی، حضرت خواجہ محمد حسن جان قدس سرہ العزیز کی زندگی میں ۱۳۱۲ھ میں عمل میں آیا۔

آپ کی ولادت با سعادت ۹ شوال ۱۲۷۸ھ میں قندھار شہر (افغانستان) میں ہوئی۔ آپ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ حاجی عبدالرحمان جان قدس سرہ نے فرمائی، جو اپنے وقت کے جلیل القدر دینی ائمہ تھے۔ آپ کا حسب نسب حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروق مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے ۱۱ واسطوں سے جا ملتا ہے اور ۳۲ دیں واسطے سے حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔

حضرت خواجہ عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ والی افغانستان امیر الرحمان کے دورِ اقتدار میں ہجرت کر کے افغانستان سے سندھ کے گاؤں ٹکڑ میں آباد ہوئے جو ضلع حیدر آباد کے تعلقے گوئی میں ہے، وہاں سے قبلہ گاہم خواجہ محمد حسن جان ہجرت فرما کر ٹنڈو محمد خان کے نزدیک ٹنڈو سائیندا

میں آکر رہائش پزیر ہوئے، آپ کی عمر مبارک ۸۷ سال تھی، آپ نے
 ۵ حج ادا کئے، کئی مدد سے اور مسجدیں تعمیر کروائیں اور تقریباً ۲۰ کتابیں
 اور رسالے تصنیف کئے۔ یہ مختصر کتابچہ بنام "ابتدائی سلوٹ" آپ نے
 فارسی زبان میں تحریر فرمایا تھا۔ اس کی ایک نقل مرحوم رئیس دھنی بخش خان
 جتوئی کو ان کی استدعا پر عنایت فرمائی تھی۔ مرحوم دھنی بخش خان
 جتوئی کے بعد یہ نقل رئیس شمس الدین خان جتوئی کے پاس موجود ہے اس
 خاک سارے اسی نقل سے سندھی اور اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔

ہر اعظم ایشیا میں تصوف کے چار بڑے سلاسل موجود ہیں،
 سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی۔ ہر سلسلے کی کئی شاخیں ہیں اور ہر
 شاخ سے کئی گوشے نکل آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلوک کے کئی نمونے
 نمودار ہو گئے ہیں اور ان سب میں کچھ دیکھ ذوق موجود ہے۔ یہ فرق مختلف
 طبیعتوں کے تقاضاؤں کا نتیجہ ہیں۔ جو الہامی طور پر جلیل القدر بزرگوں کے
 قلوب پر واردات کے طور پر رونما ہوئے ہیں۔

سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤ الدین نقشبندی قدس سرہ کی ذاتِ گرامی
 سے شروع ہوا۔ آپ سے پہلے یہ سلسلہ "طریقہ خواجہاں" کے نام سے مشہور
 تھا اور اس کی ابتدا میں ذکرِ زبانی شامل تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی
 رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کی بنا پر اس کو بند کیا اور سلوک کی ابتدا "لا الہ الا اللہ
 کے پوسیدہ ذکر سے کرائی۔ جس دم یعنی (سانس کو روکنا) کے ساتھ ذکر کرنا
 میں آپ سے ملے ہوئے، جو آپ کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے حاصل ہوا۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت شیخ ابو علی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ذکر کے چار (۴) مراحل بتائے ہیں، پہلے تین ذکر کے چیلکے ہیں اور چوتھا ان کا مغز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ حضرت شیخ ابو علی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ خراجگان کے بزرگ حضرت خواجہ ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔

حضرت امام غزالیؒ کے قول کے مطابق ذکر کا پہلا چیلکا زبانی ذکر ہے جس میں زبان تو ذکر کرے، مگر دل غافل ہو۔ اس قسم کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ زبان بیہودہ باتوں سے دور رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زبانی ذکر سے دل متاثر ہو کر ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ذکر کا دوسرا چیلکا دل پر مشیدہ ذکر ہے۔ ایسے ذکر میں دل کو حفظ نہیں آتا مگر برہم رستی اس سے ذکر کرایا جاتا ہے۔

ذکر کی اصل ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔ ذکر کا تیسرا چیلکا دل کے ذکر کے ساتھ دائمی مشغول رہنا ہے، اس طرح کہ اگر دل کو زبردستی بھی روکا جائے تو نہ لڑے۔ خوش نصیب ہے وہ سالک جس کو یہ مرحلہ حاصل ہو جائے، مگر پھر بھی یہ چیلکا ہے اور مغز نہیں جو مطلوب اور مقصود ہے "اللہ اللہ" کرنے کا۔

ذکر کا چوتھا مرحلہ اس کا مغز ہے جس میں "اللہ اللہ" کرنا بند ہو جاتا ہے اور مذکور یعنی وہ ذات پاک جسے ہم "اللہ" کہتے ہیں وہ قلب میں سما جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی مطابقت

ولایت یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کچھ بزرگوں کے قول کے مطابق مثلاً حضرت خواجہ محمد حسن جان قدس سرہ العزیز کے قول کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک "اللہ اللہ" ملکہ بن جاتا ہے اور دائم جاری رہنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو بھی ذکر کا نام اولیاء اللہ کے دفتر میں داخل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا۔ سالک کو اگر ذکر کا چوتھا مرحلہ حاصل ہو جائے تو پھر بھی اسم سے ذکر کرنے کو بالکل نہ چھوڑے اور اگر جو حقے مرحلہ میں کمزوری محسوس کرے تو اسم سے ذکر ضرور کرے تاکہ ناپختگی دور ہو جائے۔

نقشبندی سلسلے میں حضرت شاہ نقشبندؒ سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا زور اس بات پر تھا کہ سالک ذکر کرنے میں اتنی محنت کرے کہ وہ خود بخود جاری رہے خواہ اس میں کم ہو یا نہ ہو۔ اسم کے بغیر یاد الہی بہتر ہے اس سے کہ اسم کے ساتھ ہو کیونکہ یہ مراقبہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس سے "یادداشت" کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، نقشبندی سلوک کا حاصل مطلب یہی ہے کہ "یادداشت" کی نسبت حاصل ہو جائے۔ اوپر بتایا گیا ہے کہ حضرت شاہ نقشبندؒ نے ذکر کی ابتدا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" سے کرائی تھی اور "اللہ" کے ذکر کو بعد میں رکھا۔ مگر حضرت مجدد الف ثانیؒ نے سلوک کی ابتدا "اللہ" اسم سے کرائی اور "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کو بعد میں رکھا۔

بزرگوں کا کہنا ہے کہ "اللہ اللہ" ذکر سے سالک میں "جذب" جلد

پیدا ہوتا ہے اور "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ذکر سے سلوک جلد طے ہوتا ہے۔
 پہلے طریقے کے مطابق ذاکر "مجنوب سالک" ہوتا ہے اور دوسرے
 طریقے کے مطابق ذاکر "سالک مجنوب" ہوتا ہے۔

جب تک سالک "جذب" حاصل نہیں کرتا وہ "دلی اللہ" نہیں بن
 سکتا خواہ وہ جذب ابتدا میں حاصل کرے یا بعد میں پائے۔ اگر اس نے ابتدا
 میں جذب حاصل کیا تو "مجنوب سالک" کہلایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ
 سالک ذاکر کی کوشش سے طے ہوتا ہے مگر "جذب" محض اللہ تعالیٰ
 کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، ذاکر کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سلوک کے مطابق محض ذکر کو سینے کے مختلف
 مقامات میں کرنا پڑتا ہے، ان کو "لطائف کے مقامات" کہا جاتا ہے جیساکہ
 اس کتابچہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر
 ذکر کو دل کے اندر جاری رکھنے پر اکتفا کیا۔ جس سے سب لطائف بیدار ہوتے
 ہیں۔ مقصد سب لطائف کو بیدار کرنا ہے تفصیل کے ساتھ یا اجمال طور پر۔
 ذکر کرنے سے جب لطائف بیدار ہوتے ہیں تو ذاکر کو مختلف رنگوں کی
 تجلیاں نظر آتی ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے حلقہ کی تحریروں کے مطابق قلبی لطیفہ
 کا رنگ "پیلا"، روحی لطیفہ کا "سُرخ"، ستری لطیفہ کا "سُنفید"،
 خفی لطیفہ کا "سیاہ" اور اخفی لطیفہ کا "سبز" ہوتا ہے، مگر حضرت
 قبلہ کا ہم کی تحریروں کے مطابق قلبی لطیفہ کے نور کا رنگ سفید، روحی کا پیلا

اور سبزی کا سُرخ بتایا گیا ہے۔ اس اختلاف کے بارے میں جب حضرت حافظ محسنہ ہاشم جان رحمۃ اللہ علیہ (یہ حضرت قبلہ گاہم کے عیسے نمبر فرزند تھے) سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اصل مقصد لطائف کو بیدار کرنا ہے، تجلیوں کے رنگوں کے اختلاف کو کوئی اہمیت نہیں۔

نقشبندی سلسلے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے تین طریقے ہیں، ایک ذکر، دوسرا مراقبہ اور تیسرا رابطہ۔ ذکر جب پختہ ہو جاتا ہے اور ملکہ بن جاتا ہے اور بند نہیں ہوتا تو اس سے نسبتاً ارادت حاصل ہوتی ہے اور سالک اصل باللہ ہو جاتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ذکر نفس کا شغل یا معمول رہ جاتا ہے اور نفس فنا نہیں ہوتا۔ نفس کا اپنے آپ سے اور اپنے ارادہ سے دستبردار ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے آگے جھک جانا اس کے فنا ہونے کی نشانی یا علامت ہے۔

جب ذکر ملکہ بن جاتا ہے تو قلبی لطیفہ فنا ہو کر بقا حاصل کرتا ہے اور پھر اس کا رنگ نفس کے لطیفہ پر آتا ہے۔ جب لطیفہ قلبی کا رنگ لطیفہ نفس پر مکمل طور پر آجاتا ہے تو وہ بھی فنا پا کر بقا حاصل کرتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نفس کی امارگی اور سرکشی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا ارادہ ختم ہو جاتا ہے اور الہی ارادہ کے تحت آکر راضی برضائے مولیٰ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے اخلاق الہی ظہور کرتے ہیں۔ وہ وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ خرد اور کل کائنات کی ہر چیز از خود فانی مگر از خدا باقی ہے۔ یہ اور ایک وجدانی طور پر ہونا چاہیے نہ کہ عقلی

اور منطقی طور پر، اور دائمی ہونا چاہیے۔ اگر یہ ادراک وقتی طور پر رہتا ہے
 تو اس کو "سیر" کہا جاتا ہے۔ اگر دائمی ہو رہتا ہے تو "مقام" کہا جاتا ہے
 اس کیفیت میں سالک کو رب تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، گویا کہ خدا تعالیٰ
 کو دیکھ رہا ہے۔ توحید یہاں آکر صحیح معنی میں درست ہو جاتی ہے اور
 شرک نفس ختم ہو جاتا ہے۔

واصل باللہ ہونے کا دوسرا طریقہ "مراقبہ" ہے، رب تعالیٰ
 کی طرف دھیان یا توجہ کرنا اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے
 اندر میں اس طرح یاد کرنا ہے کہ کوئی ذکر (اللہ اللہ) کرنا نہ ہو بلکہ مذکور
 ہی دھیان میں رکھا جائے اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبہ میں اللہ تعالیٰ
 کی ذات کی طرف متوجہ رہنا ہے نہ کہ اس کے اسم کی طرف۔ خیال کو
 مجبور کر کے اس طرح اندر لیا جائے کہ باہر کی کوئی چیز خیال کے ساتھ اندر
 نہ آئے، صحیح مراقبہ یہی ہے۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ مراقبہ پلٹی سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح
 ایک سو ہو کر چڑھے کو پکڑنے کے لئے سوراخ پر متوجہ ہو کر بیٹھتی ہے
 اس وقت اگر کوئی بھی اس کے آگے سے گزر جائے تو اس کو بالکل خبر
 نہیں ہوتی۔ سالک کو بھی اسی طرح اپنے قلب پر متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے۔
 — مراقبہ کی صحیح صورت یہی ہے۔ یہ حالت دو تین طریقوں
 سے حاصل ہوتی ہے: ایک یہ کہ ذکر ملکہ بن جائے اور اس کے بعد
 اسم خود بخود بند ہو جائے اور صرف مذکور اس کی جگہ رہ جائے۔ دوسرا

یہ کہ سالک اپنے اندر میں اس طرح متوجہ رہے کہ خدا تعالیٰ اس کے دھیان کے آگے ہے اور اتنا قریب ہے کہ بال برابر بھی دور نہیں۔ اس حالت میں بیٹھنے کے وقت غیر خدا کا خیال بالکل اندر میں نہ آئے۔ جب یہ حالت پختہ اور دائمی ہو جائیگی تو نفس "قَنَا فِي اللَّهِ" ہو جائیگا اور بعد میں "بَقَا بِاللَّهِ" پائیگا۔ مطلب یہ ہے کہ نفس جس کسی کے خیال میں ڈوبے گا اس میں فنا پا کر اس کے ساتھ بقا پائے گا۔

تیسرا یہ کہ ہر چیز کی صورت دیکھ کر اس کی معنی کی جائے اور وہی ہے صورتِ سبحانہ و تعالیٰ کو موجود سمجھا جائے، پھر اس کو اپنے اندر میں لے جا کر قائم کیا جائے۔ مراقبہ کے ذریعے سالک جلد واصل باللہ ہو جاتا ہے۔

"وَأَهْل بِاللَّهِ" کا تیسرا طریقہ رابطہ کا ہے، جب سالک کسی ولی اللہ یا نبی اللہ سے دل اور روحانی تعلق جوڑ لیتا ہے اور اس کی طرف باادب متوجہ رہتا ہے تو اس بزرگ کی روحانیت بھی خود بخود اس کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اس کا رنگ سالک کی روحانیت پر آجاتا ہے۔ کبھی کبھی اس بزرگ کی روح متشکل ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے، بعد میں سالک اس بزرگ میں فنا پا کر اس کے ذریعے قَنَا فِي اللَّهِ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بزرگ قَنَا فِي اللَّهِ نہیں تو جس مقام پر وہ ہو گا یہ سالک بھی وہیں پہنچ جائیگا اور مزید ترقی نہیں کرے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایسے بزرگ میں فنا ہو جو خود قَنَا فِي اللَّهِ

ہو کر بقا باللہ ہو گیا ہو۔

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ سالک محض ذکر کے ذریعے فنا فی اللہ کے مرتبہ پر نہ پہنچ پائے، لیکن محض رابطہ کے ذریعے ضرور پہنچ جائے گا۔

حضرت قبلہ گاہم قدس اللہ سرہ کی اس تحریر سے معلوم ہو گا کہ ان کے طریقہ سلوک میں اول ذکر کے کچھ مراحل ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ کا ابتدائی مرحلہ بھی ہے۔ اول اسم "اللہ" کا ادب و بجا میں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" لا ذکر ہے۔ ان کے بعد مجددی مراقبات کی طرت اشارہ ہے اور ان میں مدنی بحریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ شامل ہے۔ یہ سب تفصیلی باتیں ہیں جن کا اجمال اد پر بیان کیا گیا ہے۔ بزرگوں سے ایسا ہی معلوم ہو رہے، باقی رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت قبلہ گاہم قدس اللہ سرہ نے سلوک کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کو نہایت ضروری سمجھا ہے۔

۵۵۔ ہیں ا

۱۔ نیت کو خالص رکھنا۔

۲۔ کامل مرشد کو ڈھونڈنا، اسکی آواز کو بجالانا اور اس کے ساتھ

رابطہ قائم کرنا۔

۳۔ شریعت کا اتباع کرنا اور بدعت سے بچنا۔

۴۔ خود بینی سے بالکل بچنا اور پرہیز کرنا۔

۵۔ رب تعالیٰ کی رضا اور تسلیم میں راسخ ہونا۔

امید ہے کہ حضرت قیصر کا ہم قدمی اللہ سرہ کی اس تحریر سے سالک کو طرقت کے پردہ ہشت دربار کو عبور کرنے میں مدد ملے گی اور حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، جہاں محبت اور معرفت کے میٹھے پھل ملتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کو نہ آنکھ دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے اور نہ وہم و گمان میں آ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے فضل سے ملتا ہے انسان کا اچھا عمل بھی اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔

اے اللہ! ہم ہر حال میں تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ ہم تیرے توفیق سے تجھ سے وہی مانگتے ہیں جو تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں۔ آمین

خاکپاؤ اولیاء اللہ سے لپست تر

احقر:

علی نواز ج۔ جتوئی

(نقشبندی، مجددی، مصطفائی)

ابتدائی سلوک

لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُحِيقُونَ

اِنَّا جَاءْنَاكَ أَكْثَرًا مِنْ قَبْلِهِ وَمَعْرِفَتُهُ مِثْلُ خَلْقِهِ مِثْلُ جِهَانِ شَكَارِ پوری جو کہ جناب حضرت قبلہ کا ہم سرور و مغفور قدس سرہ کے خاص مرید ہیں میں سے ہیں، ایک مرتبہ اس فقیر سے ملاقات کے دوران استدعا کی کہ ابتدائی سلوک کے قاعدوں کو تحریر میں لایا جائے، اگرچہ یہ عاجز فرد میں ایسے کام کی لیاقت نہیں دیکھتا، پھر بھی ان کی خاطر داری کو طاق میں رکھا، اس امید سے کہ اگر ان مسطورہ کے مطالعہ سے کسی کو یہ فہم پہنچا لگے تو عین حسن مجددی کو اچھے خاتمی کی دُعا سے یاد اور شاد فرمائے۔

نقشبندی طریقہ کے سلوک کو شروع کرنے سے پہلے وہ شرائط جو لازمی ہیں، ان کو تحریر میں لایا جاتا ہے تاکہ سالک بعیرِ امرِ بنِ جلتے۔

اول منقلم مشجرہ شریف کو برکت کی خاطر بیان کرتا ہوں،

احمدؑ و صدیقؑ و سلمانؑ و تاسمؑ و جعفرؑ است

بایزیدؑ و براہمنؑ و یوسفؑ تاجِ سراسر است

یوسفؑ است و غجدوانیؑ عارف و محرمؑ

وہم از علیؑ را میتنی سماں شمس خنادر است

ستید میر کلان است و بہائم الدین دلی
 خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است
 زاہد و درویش خواجہ امکنہ باقی حبس
 احمد و معصوم گنج و صیف اللہ گوہر است
 از امام العارفین معصوم ثانی شد پدید
 شد غلام محتمد چو لعل و شہ صفی چوں گوہر است
 ہست فضل اللہ سنور از شمعاع نور او
 حضرت شیخ عبد قیوم آفتاب انور است
 شد ختام اولیاء خوش زمان قیوم وقت
 حضرت شہ عبد الرحمان ہمچو در ازہر است
 در دکن اسمائی ایشان را می خوان ہر زمان
 تا بفضل حق ثرا اسمائی ایشان یاور است

اما بعد، میں کہتا ہوں کہ جب طالب میں طریقہء نقشبندیہ کا
 شوق پیدا ہو تو اول یہ خالص نیت کرے کہ مولیٰ پاک کی محبت
 حاصل کرنے کے بغیر کوئی اور خیال، دنیوی متاع، حزاہ، اخروی نعمت
 کا دل میں نہ رکھوں گا۔ اس کے بعد ایسے پیر کی طلب کرے جس کا ظاہر
 شریعت سے اور باطن صوفیت کے انوار سے سجا ہوا ہو، اس معاملہ میں
 بہت تحقیق اور سچید کو شمش سے کا آ لیا جائے، خصوصاً اس پُر تن زمانہ
 میں جب بہت سے انسانی شیاطین نے نیکیوں کے لباس میں خود کو چھپا

کر رکھا ہے۔

چوں بے ابلیس آدم رو بہ است

پس بہر دستی نہاید داد دست

(جبکہ بہت سے ابلیس آدم کی شکل میں ہیں، اس لئے ہر ہاتھ ہیں ہاتھ نہ دیا جائے، یعنی بیعت نہ کی جائے۔)

جس کا باطن انوار سے سجا ہوا ہو تو اس کی محبت کو پارس جانے اس کے وجود مسعود کو ابدی سعادت کا سرمایہ جانے۔ پھر شرعی استغفار کے بعد سچی نیت سے اس کے حضور پُر نور میں حاضر ہو کر طریقت کی تلقین حاصل کرے اور سید ادب سے ذکر میں مشغول رہے علاوہ ازیں پیر کے سامنے یا غیر موجودگی میں اس کے ادب کا لحاظ رکھے اور دس کے کسی کا اپر قلبی یا زبانی طور پر اعتراض نہ کرے۔ اس کے ذکر پیوٹ نہ پھیرے، اور نہ کھانا کھائے اور نہ پانی پیئے۔ اس کے حکم، چادر، بستر یا جائے نماز پر قدم نہ رکھے۔ اپنے آپ کو کلیتہً اس کے حوالے کر دے اور مولیٰ پاک کی محبت اور معرفت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اپنے دل میں جو وسوسے پائے، ان کو پیر سے نہ چھپائے بلکہ ظاہر کرے، مطلب کہ ہر حال میں حتی الامکان پیر کا ادب بجا لائے کیونکہ طریقت کے فوائد کا دار و مدار اس بات پر ہے۔

ادب تاج است از لطف الہی

بہر سر، برو ہر جہا کہ خواہی

یعنی ادب تاج ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا۔ اس کو اپنے سر پر رکھو، پھر جہاں چاہو جاؤ۔

از خدا احرامیم توفیق ادب

یہ ادب محروم ماند از لطف رب

یعنی: ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں (کیونکہ) بے ادب اللہ تعالیٰ کے لطف سے محروم رہ جاتا ہے۔

علاوہ ازیں بدعتی اور بے دین لوگوں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے۔

نخست موعظت پیر مئے فروش این است

کہ از مصاحب نامنس احتراز کنید

یعنی: پیر مئے فروش (مرشد) کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ غیر جنس کی صحبت سے دور رہو۔

علاوہ ازیں چینی، پہنے، کھانے، کھانے یعنی روزمرہ کی زندگی میں اتباع شریعت محکمہ پر عمل کیا جائے، اوامر اور نواہی پر کاربند رہنا چاہیے، زمانے کسی ان رسوم سے پرہیز کی جائے جو شریعت کے خلاف ہوں اور ان کو ترک کیا جائے۔ شریعت کو رب تعالیٰ کی طرف سے ترازو سمجھ کر ان میں اپنے اعمال کو تول جائے اور اگر درست دیکھا جائے تو نعمت ہے ورنہ ان سے باز آنا چاہیے۔ طریقت کو شریعت کا خادم سمجھا جائے۔

محال است سعدی کہ وہ صفا
توان یافت جز در پیے مصطفیٰ

یعنی، اسے سعدی، یہ محال ہے کہ صاف و شفاف راہ، مصطفیٰ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے اتباع کے بغیر حاصل ہو جائے۔ !

علاوہ ازیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، خود پستدی اور تکبر کو دور
کیا جائے، کیونکہ کسی بندہ نے خود بینی سے خدا کا وصل حاصل نہیں کیا۔
کبریائی اور بزرگی کو اپنے مالک کے حوالے کیا جائے اور اس صفت میں
اپنے آپ کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے،
”الکبرياء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما
ادخلته النار“۔ یعنی، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہ بند
ہے، جس میں کسی نے بھی میرا مقابلہ کیا تو اسے دوزخ (آگ) میں
ڈالوں گا۔ اس لئے سالک کو چاہیے کہ عاجزی و انکساری اور نیاز و مذہب
کو اپنا شیروہ بنائے۔ اور چشم یقین سے اپنے آپ کو بندہ دیکھے اور
بندگی کرے، دکھ پر صبر کرے اور سکھ پر شکر کرے۔

علاوہ ازیں سب سے طبع قطع کرے حتیٰ کہ اپنی اولاد میں بھی امید
نہ رکھے، نفع اور نقصان کو اپنے موٹی پاک کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی
رہے۔ علاوہ ازیں قبض (روحانی تنگی) کی حالت میں تنگ اور مایوس
نہ ہونا چاہئے اور روحانی کشادگی (بسط) میں خوشنود اور مغرور نہ ہونا
چاہئے کیونکہ یہ دونوں صفات سالک پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔
علاوہ ازیں سادات اور علماء و کرام کی عزت کی جائے، کیونکہ شریعت

کی موافقت مطابق اس کو طریقت کے شرائط میں سے سمجھا جائے کیونکہ ”یار“ ان کو چاہتا ہے اور ان کی طرف مائل ہے۔ انہی شرائط کا تفصیل تو بہت طویل ہے مگر جو ضروری سمجھا گیا، اشارتاً بتایا گیا۔
اب اصل مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے،

اللہ تعالیٰ تم کو با محنت بتائے، تو سمجھو کہ اس طریقے کو بزرگوں نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں یوں لکھا ہے کہ انسان دس لطائف کا مرکب ہے۔ ان میں پانچ عالم امر یعنی روحانی دنیا کے ہیں اور پانچ عالم خلق یعنی جسمانی جہان کے ہیں۔ عالم امر یعنی روحانی جہان کے جو لطائف ہیں وہ یہ ہیں: قلب، روح، سر، حق اور اخلاقی۔ باقی پانچ جو عالم خلق یعنی جسمانی جہان کے ہیں وہ یہ ہیں: خاک (مٹی)، باد (ہوا)، آب (پانی)، آتش (آگ)۔ اور نفس ناطق یعنی برلنے والا نفس، ان میں سے پہلے چار عناصر ہیں۔

نقشبندی طریقہ میں سلوک کی مشروعات عالم امر کے لطائف سے ہوتی ہے۔ اس لئے لکھا گیا ہے کہ اور طریقوں کی انتہا ہماری ابتدا میں مندرج ہے کیونکہ اور طریقوں میں سلوک کی ابتدا، عالم خلق کے لطائف سے شروع ہوتی ہے اور نفس کو مزکی یعنی پاک کرنے کے لئے بھاری ریاضتیں کی جاتی ہیں اس کے بعد عالم امر کے لطائف میں مشغول ہونا پڑتا ہے لیکن طریقہ نقشبندیہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مشروعات عالم امر سے کی جاتی ہے اور عالم خلق کے لطائف خود بخود ان کے ضمن میں ملے ہو جاتے

ہیں، اس لئے بڑی بھاری ریاضتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس خلاصہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب مرید پیر کی بیعت کرتا ہے تو اول اس کو قلبی ذکر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، جس میں اس کو شوق رہنا پڑتا ہے اور وہ اس طرح کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھٹنوں پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے ملا کر قلب یعنی دل میں جو بایں مذاہن کے نیچے ہے، خیال سے اور دھیان سے "اللہ۔ اللہ" کہتا رہے اور دل میں سے خطرات و وساوس کو دور کرے اور پوری محنت سے ذکر میں مشغول رہے۔ اس قلبی ذکر کے لئے کون تعداد مقرر نہیں، جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی، اتنی جلد اس میں فنا حاصل ہوگی۔ اس لطیفہ کا رنگ سفید ہے اور حضرت آدم صلی اللہ کے قدم یعنی رتبہ کے نیچے ہے۔ وہ ملک جو اس راہ سے حاصل ہو جاتا ہے اس کو "آدمی المشرّب" کہا جاتا ہے اس ذکر میں اتنی محنت کی جائے کہ ملکہ بن جائے اور دل کبھی بھی غافل نہ رہے اور سالک اگر ارادہ سے بھی ایک لحظہ کے لئے دل کو ذکر سے الگ کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ پختگی کی علامت یہی ہے کہ زبردستی سے بھی دل غافل نہ رہے، اس حالت کو "فنائے قلبی" کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام "یادداشت" ہے، فنائے قلبی کے بعد الہی امر کے مطابق سالک کا نام اولیا اللہ کے دفتر میں درج کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے دادا صاحب نے یہ رباعی کہی ہے،

جامِ توحید از کفِ باقی وحدت نوش کن

سلک گوہر از پس لعلِ صبر پرستش کن

شلاخ مرجان راستونِ مقف یا قوتی نما
 حلقہ نرگس ز بزرگ نسترن سر پوش کن
 حضرت شاہ نقشبند رحمہ نے فرمایا ہے ۔

لب بربند و پیشم بند و گوشش بند
 گردن بینی نواری حق بر ما بخشد

یعنی لب کو بند کرو اور آنکھ اور کان کو بند کرو۔ اگر نوری
 کو نہ دیکھ لو تو ہم پر خندہ زنی کرو۔ اس رباعی کے معانی میں عجیب
 اسرار پوشیدہ ہیں جن کے اظہار کی یہاں گنجائش نہیں۔
 اس کے بعد روح کا لطیف آتا ہے جو دائیں پستان کے نیچے دو انگلیوں

(انگشت) کے فاصلے پر ہے اس کا نور زرد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے قدم یعنی رتبہ کے تحت ہے۔ جو سالک اس راہ سے وصل الہی حاصل
 کرتا ہے اس کو "ابراہیمی المشرّب" کہتے ہیں۔ اوپر بتائے ہوئے طریقہ
 کی مطابق سالک روح کے لطیفہ کے مقام پر توجہ اور خیال سے اللہ
 اللہ کہتا رہے یہاں تک کہ وہ عنایت الہی سے پکا و پختہ ہو جائے
 اور روح کی فنا حاصل ہو جائے۔ ان کے بعد سر کا لطیفہ ہے جس کی جگہ
 بائیں پستان کے اوپر دو انگشت پر ہے۔ اس کے نور کا رنگ سرخ
 ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم یعنی رتبہ کے تحت ہے۔ اس
 جگہ پر ذکر بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق توجہ اور خیال سے کیا جائے
 تکبر پختہ اور ملک ہو جائے۔ جو سالک اس راہ سے واصل ہوتا ہے
 اس کو "موسوی المشرّف" کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لطیفہ خفی ہے

جس کی جگہ دائیں پستان کے اوپر دو انگشت کے فاصلے پر ہے، اس کے نور کا رنگ کالا (سیاہ) ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیر قدم یعنی مرتبہ کے ماتحت ہے۔ جو سالک اس راہ سے حاصل ہو تا ہے اس کو "عیسوی المشرق" کہتے ہیں۔ اس جگہ پر سابق طریقہ کے مطابق ذکر کیا جائے تاکہ پختہ ہو جائے اور حقی لطیفہ کی فنا حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد لطیفہ اخفی ہے جس کی جگہ سینے کے درمیان اور دوسرے لطائف کے اوپر ہے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کے تحت ہے جو سالک اس راہ سے حاصل ہوتا ہے اس کو محمد المشرق کہتے ہیں۔ اس لطیفہ کے مقابلہ پر دستور کے مطابق ذکر کیا جائے تاکہ پختہ اور ملکہ ہو جائے اور اس لطیفہ کی فنا حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک ہی تصور سے پانچوں لطائف کے مقامات سے ذکر جاری رکھا جائے تا وقتیکہ بدن کی ہر جگہ سے ذکر جاری ہو جائے اور سنا جائے، اسی کو سلطان الادکار کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد نفی اثبات کا ذکر کیا جائے جس کی نوعیت اب بیان کی جاتی ہے: آنکھیں بند کر کے، زبان کو تالو سے ملا کے سانس کو اندر لے جا کر روکا جائے اور کلمہ طیب "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کو دل کے اندر خیال سے اس طرح ادا کیا جائے کہ لفظ "لا" ناف سے شروع ہو کر اوپر آتے پھر "إِلَٰه" کو دائیں کندھے تک لایا جائے۔ پھر "إِلَّا اللَّهُ" کی ضرب شدت سے صومری (گوشت والے) قلب پر لگائی جائے ایسے ہی ایک ہی دم (سانس) میں تین مرتبہ ذکر ہو جائے۔ پھر سانس کو روک کر اسی طرح دو بارہ ذکر کیا جائے۔ جب یہ طریقہ پختہ ہو جائے

کہ بغیر تکلیف کے کیا جائے تو پھر تین گئے بجائے پانچ مرتبہ اسی طرح ایک دم
میں ذکر کیا جائے۔ اسی طرح سات مرتبہ پھر نو مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ۔
تاکہ اکیس مرتبہ کیا جائے۔ جب بھی ساتس کو کھولا جلتے تو عاجزی اور
شوق سے دل سے کہے "اللہ انت مقصودى وھذاک مطلبى"۔

یعنی میرے خدا تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا میری مطلوب ہے
اگر جس دم میں سالک اکیس مرتبہ کل طیب کا ذکر کر سکے اور اس کا نتیجہ
نہ دیکھے یعنی اطمینان قلب، کشف قبور اور انکشاف اسرار حاصل
نہ ہو تو سمجھ لے کہ مطلوبہ شرائط میں کوتاہی ہوئی ہے، اس سے
کوئی بھول ہو گئی ہے۔ اس لئے پھر از سر نو "نفی اثبات" کا ذکر ہر آگے
اگر سالک باقاعدہ ایسا کرے گا تو ضرور اس ذکر کے نتائج اور فوائد حاصل
کر لیا۔ اعداد کے لحاظ کو "وقوف عددی" کہا جاتا ہے، سالک کو
چاہیے کہ صرف ۲۱ عدد پر اکتفا نہ کرے بلکہ بڑھتا رہے تاکہ تیس سو

سراسی (۲۸۳) تک پہنچ جائے۔ "ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء"۔
اب ہم پہلی بات کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے کہ جب بھی عنایت
اللہ سے عالم امر کے لطائف کی فنا حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ

ان کی بقا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی فنا اور بقا کے بعد لطائف خلقی کی
فنا اور بقا خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر "نفی اثبات" کے ذکر
سے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور امارگی کو چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا

ہے (یعنی احکام اللہ اور فضا پر قدر کو خوشی قبول کر لیتا ہے)۔ اس وقت
حقیقی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ آیت کریمہ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا" میں
اس طرف اشارہ ہے۔ جانتا چاہیے کہ طالب سالک کو لطائف کی فنا حاصل

کرنے تک فرائض، واجبات اور سنن ترکہ کے سوا کوئی اور نقلی عبادت یا تلاوت کرنا نہیں، کیونکہ اس وقت ذکر کو نقلی عبادت سے زیادہ مفید ہے لیکن حصولِ قنّا اور بقا کے بعد توافل اور تلاوت زیادہ مفید ہوتے ہیں اور ترقی ترقی ہیں۔

جانتا چلیے کہ دورانِ ذکر اگر کوئی شیطانی وسوسہ یا خیال آجائے اور غالب ہو کر ذکر سے باز رکھے تو عین اس وقت مرشد کا قصور اس طرح کرے کہ جیسا کہ ان کے سامنے موجود ہے اور اس کو توجہ دے رہا ہے۔ اس سے مکمل فائدہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد اگر ہدایت یافتہ طالب کو عنایت الہی و دستگیری فرمائے اور کمال کی طرف عروج کا شوق و طامع کرے تو دس مراقبوں کو شروع کرنا ہو گا جن کا مرجع چہار مراقبہ ہیں۔ ان کے بعد سلوک "دائروں" اور "قوسوں" میں داخل ہوتا ہے۔ ان کے بعد "صفات" اور "شیونات" کے اظلال (سایوں) میں داخل ہوتا ہے۔ ان کے بعد ترقی تین حقائق، جیسے، "نماز کی حقیقت"، "روزہ کی حقیقت" اور "حکیمہ حقیقت" میں داخل ہوتا ہے۔ ان کے بعد "تعین" اور "لاتعین" کے مراتب، "محبت ذات" اور محض "عبودیت" میں واقع ہوتا ہے اور اس طرف ترقی ہوتی ہے جس کی انتہا ہے ہی نہیں۔ مگر ان مقامات کی تفصیل اور ان درجات کا بیان عوام کے ادراک اور فہم سے باہر ہے۔ بلکہ اکثر اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے طالب کو کشش کر لیا اور دس لطائف کی قنّا اور بقا حاصل

کر لیا تو عنایتِ الہی اس کو خود بخود منزلِ مقصود کی طرف بھیج کر لے جائے گی اور پہنچا دے گی۔ ان کی مکمل تفصیل حضرت امام ربانی قدس سرہ اور مخزنِ اسرار حضرت خواجہ قیوم جان قدس سرہ کے مکتوبات، رسالے اور ان کے ادائیگی خلفاء کے رسالوں میں درج ہے۔ جو چاہے ان کی طرف رجوع کرے "ان شئتَ فارجع"۔ اگر ان کے مکتوبات کی طرف رجوع کر دے تو ان کو بھرپور پایاں پاؤ گے۔

جاننا چاہیئے کہ دس لطائف، ان کے مقامات اور نفعی اثبات کا کشف اگرچہ بہت بڑی چیز ہے اور اس زمانہ میں بہت تھوڑے انسان ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن مقاماتِ اعلیٰ کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک قطرہ کی نسبت دریائے محیط کی ساتھ ہے۔ بیت:

آسمان نسبتِ بعرشِ آمد فرد
ورنہ بس عالی است پیشِ خاک تو

یعنی آسمان عرش کی نسبت بہت نیچے ہے، ورنہ مٹی کے تودہ سے بہت بلند ہے۔

اس وقت زمانے کے تقاضاؤں کے مطابق ان ہی الفاظ پر اکتفا کی جاتی ہے۔ باقی احوال، جو تفصیل طلب ہیں وقت کی فرصت کیلئے چھوڑے جاتے ہیں۔ خدایا! ہماری غفلتوں اور خطاؤں کی وجہ سے ہم پر گرفت

نہ کرتا۔ آمین۔ سلامتی اسی میں ہے کہ ہدایت کی تابعداری کی جائے۔
 وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم۔

(یہ رسالہ [اصل فارسی میں] ۹ تاریخ ماہ ربیع الاول ۱۳۶۱ھ شریف
 سنہ ۱۳۶۱ھ میں دوپہر کو تحریر میں آیا۔ جس کو محمد علی ولد مرحوم مفتوح حاجی
 محمد بوبکائی نے تاریخ ۲۴ رمضان المبارک سنہ ۱۳۶۱ھ میں ٹنڈو
 سائنداد میں نقل کیا)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على ارحمة للعالمين وعلى آله وصحبه
 اجمعين۔ آمین۔

محرر:
 علی نواز جتوئی

شفیعِ عاصیاں ، عالمِ پنا ہے
رنگا ہے بر من مسکینِ رنگا ہے
زیرِ جہت کُن شہدِ خوباں رنگا ہے
نذارم در جہاں جز تو پنا ہے

ضامنِ معنی
کتابِ مکتبہ
انجمنِ غلامانِ مصطفیٰ

گلزارِ خلیل، سامارو، ضلع عمر کوٹ۔

حقیقہ مسجد، داؤد گوٹھ، طبر سٹی، کراچی نمبر ۲۳۔